

رسالة حميد

علامہ حمید الدین فراہی

رائزہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح

سرائے میں، اعظم گڑھ، یوپی

مطبوعہ تصانیف امام فراہی

اردو:

- تفسیر نظام القرآن (مجموعہ تفسیر فراہی)
- اقسام القرآن
- ذبیح کون ہے؟
- آنحضرت کا سلسلہ نسب اور اہل کتاب
- اسباق الفتح (اول و دوم)
- تنہ الاعراب (نظم)

فارسی:

- نوائے پیروی (فارسی دیوان)
- خرد نامہ (نظم)

عربی:

- الامعان فی اقسام القرآن
- القرائیہ الصحیح فی من ہوا الذبیح
- جہدۃ البلاغۃ
- وسائل الامام الفراہی فی علوم القرآن (وہی شتمل علی ثلاث رسائل: دلائل النظام، اسالیب القرآن، التکیل فی اصول التاویل).
- فی ملکوت اللہ
- القائید الی عیون العقائد
- تفسیر نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان (ترجمہ)
- مفردات القرآن - دراسة وتحقیق، الدكتور محمد جمال الاصلاحي (ترجمہ)
- دیوان المعلم عبد الحمید الفراہی
- امثال آصف الحکیم

دارہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میں، اعظم گڑھ، یوپی (انڈیا)

Price Rs. 4

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمہید

[توحید کے یہ مضامین مولانا کی تفسیر سورہ اخلاص اور ان کی بعض دیگر تحریروں سے ماخوذ ہیں۔]

لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ تمام مذاہب، باوجود ان کے باہمی سخت اختلافات کے، ایک ہی مرکز پر پہنچتے ہیں۔ یہ بات ایک پہلو سے صحیح بھی ہے مگر دوسرے پہلو سے بالکل غلط۔ اور اکثر لوگ اسی غلط پہلو کو سمجھتے ہیں۔ مذہب کی ابتداء بے شک ایک ہی ہے مگر ان کے انتہا میں مثل ان دو خطوں کے جو ایک نقطہ سے نکلے ہوں بے انتہا فرق ہے۔ ایک ہی شہر سے دو مسافر چلے، ایک نے پیچھ کا رخ کیا، دوسرے نے اُتر کو یہی حال اختلاف مذاہب کا ہے۔

اسی لیے اگر کوئی شخص ہر مذہب میں سے جزئیات اور زوائد کو دور کرنا چاہے اور محض ان کے کلیات اور اصول تک پہنچے تو اُسے سب ایک معلوم ہوں گے۔ مگر یہ وہی کر سکتا ہے جو تقلید سے بالکل پاک ہو اور نہ صرف آبائی مذہب کا بلکہ ہر ایک مذہب کا ایک وقت منکر ہو۔ یہ ایک ایسا مشکل کام ہے جس کا تحمل شاید ہی کوئی نیک دل شخص ہو۔ تقلید کی حالت میں وہ اصل اور زوائد میں فرق نہ کر سکے گا، اور اس فرق نہ کرنے سے اختلافات پیدا ہو گئے۔

مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی گمراہی کا سبب نفس اور رب کے پہچاننے میں ان کی غلطی ہے۔ انھوں نے ایک صحیح بنیاد پر پوری نگاہ نہیں ڈالی اور دوسری صحیح بنیاد سے اغماض برت لیا۔ کیونکہ وہ ان مختلف بنیادوں کے مابین موافقت نہیں کر پائے۔ ہندومت، بدھ مت، مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت جیسے عام مذاہب میں گمراہی شاید ان کے غلو، بدعات اور خواہشات نفس کی راہ سے داخل ہوئی ہے۔

جہاں تک ہندومت کا تعلق ہے، اس کے ماننے والوں نے توحید کے معاملے میں غلو سے کام لیا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وجود ذات کو ہم قدیم سے تعبیر کریں یا نہیں سے، یہ ایک ہی بات ہے۔ اس گمان کے نتیجے میں ان کا دعویٰ یہ ہو گیا کہ 'اہم برہم' یعنی 'میں اللہ ہوں'۔ اس حقیقت تک رسائی کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ دنیا کو تیاگ دیا جائے اور ذات کو فنا کیا جائے۔ انھوں نے اپنی ہمت کے مرکز کو حقیقت کی صورت نہ لی۔ یہی 'میں' کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد انھوں نے یقین کر لیا کہ اس حقیقت کو پانے کے حکم قواعد موجود ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرنے کی مشقت اٹھائے گا، وہ مراد کو پالے گا۔ رب کی طرف سے کسی رسول کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ رب تو خود آدمی کی اپنی ذات ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نہایت مشکل مجاہدوں کا طریقہ اختیار کیا اور نفس کے انوار اور اس کی قوت کی بدولت وہ دھوکے میں پڑ گئے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندومت میں یہ جو کچھ ہوا یہ ان کے رشیوں کے غلو کے سبب سے ہوا۔ کیونکہ ان میں بعض ایسے ہندو بھی ہیں جو ایک قدیم معبود جو ہر چیز کا خالق اور انسان کو ہدایت عطا فرمانے والا ہے، پر یقین رکھتے رہے ہیں۔ بعد کے ادوار میں ہندو چھ فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ان کے عوام پر بت پرستی غالب آ گئی۔

ہمارے اندر صوفیاء کے ساتھ بھی بعینہ یہی صورت پیش آئی۔ البتہ یہ ہوا کہ ان

کے اندر بعض صوفیاء نے کتاب و سنت کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ان سے رہنمائی حاصل کرنے پر زور دیتے رہے اور غیبی انوار سے کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ انھوں نے یہی سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ 'درا اور ادر اشم دراء اور اوا' یعنی ہر چیز سے آگے اور آگے ہی آگے ہے۔

مشہور مورخ گبن کہتا ہے:

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد گمان اور شہ سے پاک تھا۔ اور قرآن مجید خدا کی توحید کی ایک عالی شان گواہی ہے۔ نبی کی نے بتوں کی اور انسانوں کی، ثوابت کی اور سیاروں کی پرستش کو اس عقلی اصول پر باطل کر دیا کہ جو طلوع ہوتا ہے وہ غروب ہوتا ہے اور چہ پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے اور جو چیز بگڑ سکتی ہے وہ ضرور فنا ہو کر رہے گی۔

خلاق عالم کی پرستش اس کی عاقلاً نہایت نے اس اقرار کے ساتھ کی کہ وہ غیر متناہی اور قدیم ہے، صورت اور مکان سے منزہ ہے۔ نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ مشابہ، ہمارے چچے سے چچے خیالات پر مطلق۔ اپنی ہی ذات سے واجب الوجود، اور اپنی ہی ذات سے علم اور نیکی میں کامل۔

ان اعلیٰ حقائق کو جیسا کہ اس نبی نے فرمایا اس کی امت دل سے مانتی ہے۔ اور قرآن کے مفسروں نے ان کے معانی حکما درستی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ایک فلسفی موتر تو مسلمانوں کے عام عقیدہ کو تسلیم کر کے لکھا شاید ہم لوگوں کی موجودہ فہم سے یہ بہت بلند ہے۔"

ہو اللہ

”وہ اللہ ہے“۔ یعنی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ اللہ ہے قرآن پاک نے اس مقدس نام (اللہ) کا مفہوم اچھی طرح بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کلمہ سے مسلمانوں کے نزدیک وہ ذات پاک مراد ہے جس میں تمام کمالات و محاسن جمع ہیں اور جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس سے اعلیٰ تو کیا اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور یہ معانی خود اس کلمہ میں مضمر ہیں اور اکثر مواقع پر قرآن پاک نے بعد بسم اللہ بطور شرح ایسے اسما کا ذکر کر دیا ہے جن سے ان معانی کی طرف رہبری ہوتی ہے۔

عرب اس اسم مقدس - اللہ - کے مفہوم سے بالکل نا آشنا نہ تھے۔ البتہ اس کے اس مفہوم کی وسعت اور گہرائی سے غافل تھے اور اس لیے اس سے دور جا پڑے تھے۔ قرآن نے اس مفہوم کو اچھی طرح پر ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ اس کے لوازم سے غفلت کرنا درحقیقت اس کا انکار کرنا ہے۔ جب اس طرح سے مفہوم اس مقدس نام کا معلوم ہو چکا تو بتایا گیا کہ وہ جسے ہم پوجتے ہیں، اللہ ہے۔ پس ایک کلمہ ہزار کلمہ کے برابر ہو گیا، مثلاً اگر یہ بتا دیا گیا ہو کہ بادشاہ کے یہ یہ اوصاف ہیں تو کسی کو اس کہنے کی جگہ کہ وہ چین اور چناں ہے، یہ ایک لفظ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔

اکثر جہاں غلطی سے پچانایا کسی بات کو زیادہ دل نشیں کرنا ہوتا ہے وہاں اجمال کے بعد تفصیل مفید ہوتی ہے اور چونکہ توریت اور انجیل میں خدا کے صفات مذکور تھے بائیں ہمہ نصاریٰ غلطی میں پڑ گئے اور اسی طرح مشرکین بھی خدا کو سب سے اعلیٰ مانتے تھے، پھر بھی فرشتوں کو اس کے ساتھ برابر نہ سمجھتے تھے درجے کا شریک بناتے تھے۔

اللہ نور السموات والارض

اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے

روشنی کے بغیر کسی چیز کو دیکھا نہیں جاسکتا لیکن روشنی بذات خود دکھائی نہیں دیتی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے نظر اسی پر جا کر ٹھہر جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی اکثر روشنی ہی سے صرف نظر کر لیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشن اس کائنات کو دیکھتا ہے پھر بھی اس کا منکر ہوتا ہے اور اہل ایمان میں کچھ ایسے ہیں جو اس کے سوا کسی طرف ملتفت نہیں ہوتے۔ گویا ان کی نظر ہمیشہ نور ہی پر رہتی ہے۔ پس با عظمت ہے وہ ذات جو بعض دلوں پر روشن اور بعض پر اپنے ظہور کے باوجود مستور ہے۔

دوبات ماننی ضروری ہوئی:

ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے سوا جو ہیں وہ سب اسی کی مخلوق ہیں (کیونکہ نہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ اپنے آپ ان کا وجود ہے)۔
 مشرکین کبھی کبھی یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کیوں کر مان لیں کہ وہ معبود ہے ہر ہے؟۔ اس سوال کے جواب کے لیے چند باتوں پر غور کرنا ضروری ہوگا:

۱۔ تمام طاقتوں کا مدار سستی پر ہے۔ غیر متناہی (جس کی حد اور انتہا نہ ہو) طاقت متناہی سستی (جس کی حد پیدائش اور موت سے متعین ہو یا جو فنا ہونے والی ہو) سے متناقض رکھتی ہے۔ عقل کے نزدیک "بقا" ایک ایسا اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے سب مرتبے ہیچ ہیں۔ اگر "فنا" نا توانی کی نشانی ہے تو بقا کمال توانائی کی شہادت ہوگی۔

۲۔ اگر چند قدیم ماننے جائیں تو ان میں سے کوئی بھی غیر محدود طاقت نہ رکھے گا۔ ملک قدرت تقسیم ہو جائے گا اور اسی طرح ملک تصرف بھی۔ ہر ایک کو ایک نئے عالم پر حکومت کرنی ہوگی۔

۳۔ عقل ہرگز دو متناقض باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک ہی ذات کو محدود اور غیر محدود کامل اور ناقص دونوں فرض نہیں کر سکتی۔ اب بنظر تامل دیکھو کہ قدامت (ہمیشگی) کو لازم ہے کمال (یعنی جو ہمیشہ سے ہے ضروری ہے کہ وہ کامل ہو) اور کمال کو لازم ہے یکسانی۔ پس قدیم کو متعدد کہنا تعیضین (دو متضاد باتوں) کو جمع کرنا ہے۔

دہری (زمانہ پرست) کو کہتے تھے کہ کچھ بھی قدیم نہیں۔ زمانہ کی گردش میں شام اور صبح یا رات اور دن، گرمی اور سردی، موت اور زندگی یکے بعد دیگرے چکر لگاتی رہتی ہیں۔ اور یہ چرخوں ہی چلتا آیا ہے اور چلتا جائے گا، اسی کو چاہو باقی کہو چاہو فانی۔ کاش دہری کی عقل اس گردش کو نہ دیکھ کر خود چکرانہ جاتی۔ اگر پائے فہم لڑکھڑایا تھا تو ذرا زانوئے فکر پر سر رکھ کر سوچتا کہ یہ کیا راز ہے کہ جو چیز اپنے تئیں فنا سے بچا نہ سکی وہ فنا ہو کر کیوں کر اُسکی؟ ذرا سا تخم سرگرتا و درخت ہو گیا اور ایک تخم نے لاکھوں بلکہ بے شمار اور درخت بنا دیے۔ ایک دانہ بے حقیقت کہ اس کو جہاں چاہو پھینک دو اور جب چاہو برباد کر دو۔ پونہ خاک ہو کر پہلے تو فنا ہو گیا اور پھر کیسے کیا ہو گیا۔

اس تفصیل کی سخت ضرورت تھی۔ نیز اس تفصیل کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ درحقیقت خدا کو نہیں پوجتے اور محض جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں کہ شرک نے ان کو بالکل خدا سے منقطع کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو ان سے بوقت ہجرت اور قطع تعلق کے کہا گیا تھا (سورہ قل یا ایہا الکافرون میں اسی کی بحث ہے) کہ تمہارا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور۔

اب یہاں یہ کہہ دینے سے کہ ہمارا معبود اللہ ہے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ دوسرا معبود رکھتے ہیں۔ پس اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ محبت الہی سے بالکل محروم ہیں اسم مقدس (اللہ) کے مفہوم کو (سورہ اخلاص میں) مفصل (احد) ہے ہم یعنی یکتا، وحدہ لا شریک، ہمیشہ سے اور خالق کل، صمد: باہر سب کا مقصود، سب کا بلج یعنی تمام قوت اور تمام احسان کا سرچشمہ، تمام رشتوں اور ذات برادری سے پاک اور بلند، بیان کیا تاکہ وہ اپنی حماقت کو سمجھ کر راہ راست پر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ اسلوب بیان اختیار کیا جو غلطیوں کو براہ راست درست کرتا ہے۔ پس اگر خیالات باطلہ سے قطع نظر کی جائے تو صرف "ہو اللہ" کافی ہے۔

احد

(وحدہ لا شریک لا)

کلمہ احد عربی زبان میں صرف ذات پاک کی صفت میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس سے یکسانی اور بے ہمتائی من کل الوجوہ سمجھی جاتی ہے (یعنی کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا اور اب بھی ویسے ہی ہے ہمہ نرالا، اکیلا۔ ہے)۔ تمام رشتوں سے پاکی اور برتری اس کا مفہوم ہے۔ اس کلمہ کو سرسری نظر سے دیکھنا غلطی ہے۔ بنظر تدبیر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ قدیم (ہمیشہ سے) ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، کیونکہ جو سب سے پہلے آپ ہی آپ تھا وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو کبھی نیست تھا وہ خود تو کبھی ہرگز ہست نہیں سکتا (یعنی جس کا وجود ہمیشہ سے نہ رہا ہو وہ اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا) اس لیے

محدثین اور فلاسفہ کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا نشو و نما اور اس کی تکمیل و ترقی ان قوتوں کا نتیجہ ہے جو خود اس کے اپنے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہی قوتیں اس کے لیے مناسب حال اعضا پیدا کرتی ہیں اور وہی اس کی تمام ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ خیال ایک لغو خیال ہے۔ اگر ہر چیز کا ارتقا اس کی اپنی اندرونی ہی قوتوں کی تحریک اور رہنمائی سے ہو رہا ہے تو آخر وہ ان چیزوں کے ساتھ موافقت اور سازگاری کس طرح پیدا کر لیتی ہے جو اس کے علم اور اس کی ضروریات کے دائرہ سے بالکل خارج اور نہایت دور ہیں۔ علاوہ انہیں یہ حقیقت بھی مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا بے حیثیت مجموعی ایک وحدت ہے اور اس کے ہر تہ سے پہلو ایسے ہیں جو کھلے طور پر ناقص نظر آتے ہیں اور اس کا وجود اپنی تکمیل کے لیے کسی ایسے نوع کا تقاضا کر رہا ہے جس سے اس کے نقص کی تلافی ہو سکے اور جس کے ساتھ مل کر یہ اپنے مصالح کی تکمیل کر سکے۔

دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات مختلف ایسی انواع سے بھری ہوئی ہے جو اپنی اصل، اپنے ماحول اور اپنے اسباب میں مشترک اور متحد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ یہ چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا انتظام کرنے والا ایک رب ہے جو ان تمام انواع کی ان کے نوعی تقاضوں کے مطابق تربیت کر رہا ہے اور لازماً وہ واحد بھی ہے اور ان سب سے بالاتر بھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان مختلف اجزاء کی باہمی کشمکش کے باوجود وہ اس طرح ان کی تدبیر فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی جزو بھی دوسرے جزو سے متصادم نہیں ہو سکتا۔

یہ چیز جس طرح اس بات پر دلیل ہے کہ قدرت، تصرف اور علم اور حکمت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اس نے ہر چیز کے سپرد وہی کام کیا ہے جس کے وہ لائق ہے۔

یہ استدلال اپنے دونوں پہلوؤں سے جس طرح اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو واحد ہے اور اس تمام کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اسی طرح اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ خالق، مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ اس کا

علم اور اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر چیز اس کے قبضہ و تصرف میں ہے اور وہ ان کو اپنے بندوں کی خدمت اور نفع رسانی میں سرگرم کار کیے ہوئے ہے۔

جب اس کی رحمت اور قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو ظاہر ہے کہ یہی اس کی شان ہے کہ وہ سب کا لجوا و ماویٰ بنے۔

جس طرح اس کی اولیت سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ سب کا خالق ہے اسی طرح سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ تمام نعمتیں اسی کی بخشش ہیں۔ پس وہ سب سے بے نیاز ہوا اور سب اس کے نیاز مند ہوئے، اور تمام خوبیاں جو کہیں بھی پائی جائیں ان کا مبداء اور اصل وہی ذات ٹھہری۔ اس لیے ہر ایک حاجت مند اور حسن پرست کا رخ اُدھر ہی ہونا چاہیے۔

کائنات میں جس ہستی کا وجود لازم ہے وہ صفت کمال رکھتی ہے۔ جب وجود محض نہ چھپا رہ سکتا ہے نہ بے کار رہ سکتا ہے تو پھر کامل ہستی کیسے معطل اور مخفی رہ سکتی ہے۔ لہذا اس کا تقاضا ہوا کہ ایجاد کرے۔ ایجاد وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کچھ نہ ہو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حرکت کے تصور کے لیے پہلے سکون کا تصور ضروری ہے۔ پس ذات قدیم نے عدم کو وجود کا، سکون کو حرکت کا، تاریکی کو روشنی کا، کمزوری کو قوت کا، پستی کو بلندی کا اور جبر کو اختیار کا جامہ پہنایا۔ اشیاء کو نمودار کیا، خلق پر شفقت اور کرم کیا، اس کو علم اور عزت دی۔ اس نے انسان کے اندر علم اور جہالت، محبت اور بغض، سخاوت اور بخل کی متضاد صفات کا امتزاج رکھا۔ جس کے باعث اس کو کوشش، محنت اور مشقت اور ترقی اور نشو و نما کا وسیع میدان میسر آگیا۔ پس ناقص کے لیے کمال، کمزور کے لیے قوت، جہالت کے مقابل میں علم، اور شک کے مقابلہ میں یقین کا حصول مقصود قرار پایا۔ لیکن اولین ہستی ہی آخری ہستی بھی ہے اور باقی سب کو اسی طرف لوٹنا ہے۔ اس بات کو یوں فرمایا:

والی اللہ المصیر و اللہ
میراث السموات والارض۔
اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور
اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین
(ال عمران ۱۸) کی وراثت ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے تھا۔ باقی سب اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان سب کا نسخہ اسی کی جانب ہے اور وہی ان کا مقصود ہے۔

کامل وجود کے لیے لازم ہے کہ وہ قدیم، باقی رہنے والا، ازلی اور ابدی ہو۔ اس کی قوت اور پاکیزگی کمال کو پہنچی ہوئی ہو۔ لہذا اس نے جو کچھ چاہا وہ خیر ہے، جو کچھ واقع ہوا وہ خوب صورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہی کرتا جو چاہتا ہے اور وہی چاہتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ پھر جس طرح، سستی اس پر ختم ہوتی ہے اسی طرح خیر و خوبی بھی اس پر ختم ہے۔ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو اس کے وجود کا کمال مجروح ہوتا ہے پس:

هو الاول والاخر والظاهر
والباطن وهو بكل شئ عليم
وہی اول اور آخر ہے اور وہی ظاہر
اور وہی حق ہے اور وہ ہر چیز کا
(الحمد ۳) جاننے والا ہے۔

پس جو مفہوم کہ اسم مقدس اللہ کے اندر کبریائی اور اولیت اور خالقیت مطلقہ اور رحمت عامہ اور حقیقی محبوبیت کا تقادہ سب اس کلمہ سے سمجھا گیا اور یہ معانی اس سے درجہ بدرجہ حاصل ہوئے ہیں۔ اسی لیے پہلے معنی کے سوا دوسرے معنی اس لفظ سے بغیر تفکر اور تدبر کے سمجھ میں نہیں آتے مگر قرآن ہم کو تاکید کرتا ہے کہ تدبر اور تفکر سے کام لو۔ بے شمار آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل کی عبادت یہی ہے کہ سوچے۔

صدقہ

دہشت پناہ اور مایہ دہدگار

بعض دفعہ معنی جو بے ہمہ (صدقہ) میں جھلکتے تھے اور اس سے بتدریج سمجھے جاتے تھے اسے باہر (صدقہ) نے روشن کر دیا۔ محض اس کی بے ہنگی اور بے نیازی کو خیال کر کے بعض لوگوں نے تنگ فہمی کی وجہ سے اس کی بے شمار نعمتوں پر بھی کچھ توجہ نہ کی اور اسے ایک بے پروا اور گوشہ نشین علت العلل سمجھ لیا۔ پس ان کی غلطی کو دور کرنے کے لیے اس کی باہنگی کی تصریح کی حاجت ہوئی۔ خود بے شک بے نیاز ہے مگر سب کی دست گیری اور خبر گیری کرتا ہے۔

نصرت، مدد اور تسلی کا اعلیٰ قبلہ کوئی اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔
تمام قوت اور تمام احسان کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ جب مانگو عطا کرتا ہے۔ مانگنے کی خواہش بھی وہی بخشتا ہے۔ یعنی بلو کر بخشش کرتا ہے بلکہ بن مانگے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قبول نہ کرے تو یہ کام اس کے دائرہ عمل سے باہر ہے۔ بندگی تو تمہیں کر دو گے، تمہاری طرف سے وہ بندگی نہیں کر سکتا۔

احد اور صد دو صفتوں کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے سے ظاہر طور پر ان شبہوں کو دور کر دیا جو راہ مستقیم سے ادھر ادھر ہٹا سکتے تھے۔ ان بظاہر دو متقابل صفتوں (یعنی سب سے بے نیازی اور سب کا قبلہ، نیاز مندی ہونا، کو مثل دو آئینہ متقابل کے یک جا کر کے معرفت الہی کا جلوہ کامل دکھلادیا۔

در حقیقت چونکہ وہاں دوئی کا شائبہ نہیں ہے اس لیے دونوں صفتوں کو ایک ساتھ تصور کرنا اور دونوں کے اثر سے جو حالت معتدل بین الخوف والرجاء پیدا ہوتی ہے اس پر ثابت قدم رہنا نہایت مشکل کام ہے۔ صفات باری میں تقابل کو جمع کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کی ہر صفت غیر متناہی ہے اور اسی وجہ سے مجوسی کی عقل اس کی متحمل نہ ہوئی اور دو خدا مان لیے اور ہنود نے بلا ضرورت تین فرض کر لیے، زندگی بخشنے والا، زندہ رکھنے والا اور زندگی لینے والا۔ مگر جب دوئی آئی کمال جاتا رہا۔ کمال کے ساتھ بقا بھی رخصت ہوئی۔ پس ایک خیال خفا کو خدا بنالیا جس کا کچھ بھی وجود نہیں۔ معدوم محض سے جی لگا کر ہلاکت کے سوا اور کیا مل سکتا ہے؟ گہری نظر سے آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ یہ دنیا متضاد عوامل اور مختلف مد مقابل قوتوں کی ایک رزم گاہ ہے۔ یہاں زندگی اور موت، تخریب اور تعمیر کی ایک باہمی آویزش ہر گوشہ میں پائی جاتی ہے جن کی نگاہیں تہ تک پہنچنے کی عادی نہیں ہیں وہ اس حالت سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دنیا مختلف الاغراض اور جنگ جو دیوتاؤں کا ایک لکھاڑا ہے۔ یہی مقام ہے جہاں جوس کو ٹھوکر لگی ہے اور وہ شہنیت کے چکر میں پھنس گئے۔ اور یہیں سے مختلف بُت پرست قوموں نے بہت سے ایسے عقائد و نظریات پیدا کر لیے جو گمراہی میں جوس کی شہنیت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ حالانکہ یہ ٹھوکر محض فکر و نظر کی کوتاہی سے لگی۔ جن کی نگاہیں کشاکش

اور تصادم کے ان ظاہری مناظرے گزر کر ان ملکوں اور مصلحتوں تک پہنچ گئیں جو اس تصادم کے اندر پوشیدہ ہیں ان کو یہ حقیقت صاف دکھائی دی کہ اس دنیا کی خالق صرف ایک ہی قادر و قیوم ذات ہے۔

پس اس کائنات کے اندر قوتوں اور طاقتوں کا جو تصادم ہے، نگاہ کو اس پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان مصالح تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس تصادم سے پیدا ہوتے ہیں۔ تمام مصالح اور فوائد کا سرچشمہ درحقیقت متضاد اور متضاد قوتوں کا وجود ہی ہے۔ یہ جو کائنات کے ہر گوشہ میں ایک کشمکش اور تصادم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اس کے اندر کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ یہ کشمکش اور تصادم بھی درحقیقت اس کائنات کی ترقی اور نشوونما ہی کے لیے ہے۔ اس کشمکش ہی سے تغیرات کا وہ سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو ہر پرانی حالت کو ایک نئی حالت سے بدل رہا ہے تاکہ یہ نظام اپنی حالت پر قائم رہ سکے۔

قانون قدرت یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا کر اپنے سے ایک بالاتر حقیقت کو وجود میں لاتی ہیں۔ اس کارخانہ کے اندر کسی ایسے شر کا وجود نہیں ہے جس کے اندر سرے سے فائدہ کا کوئی پہلو ہی نہ ہو۔ پس اس دنیا میں جو چیزیں ہمیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں وہ بھی درحقیقت ایک دوسرے کی معاون ہیں۔ اس پوری دنیا کو اس کی مجموعی حالت میں دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ مختلف اجزاء و عناصر اور متضاد قوی اور عوامل کی ایک حسین وحدت ہے اور یہ تمام متضاد حالتیں — یمن و یسار، رات اور دن، آسمان و زمین، سردی اور گرمی، خوشی اور غمی اور نیکی اور بدی — اسی وحدت کے احوال و عوارض ہیں۔

نظام کائنات کے اس اصول پر ہونے کا اصلی مقصد ہمارے نفوس کی اصلاح و تربیت ہے۔ اس مادی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تاریک اور روشن اور پست و بلند اس لیے بنایا ہے تاکہ نفس انسانی کے لیے یہ ایک آئینہ کا کام دے۔

ان دونوں پہلوؤں کے اجتماع ہی سے انسان کی پرورش اور اس کی فلاح و بہبود کے گونا گوں پہلو ظہور میں آتے ہیں اور ان دونوں کی تدبیر ہی سے روح کی ترقیاں اور

کامیابیاں ظہور میں آتی ہیں۔

توحید ہی دین فطرت ہے

حکمت اور رحمت کی جو نشانیاں انسان کو تمام عالم میں نظر آ رہی ہیں اور اپنے رب کی طرف کشش جسے وہ مصیبت کے وقت محسوس کرتا ہے بتا رہی ہیں کہ کسی حاکم مطلق کی ہستی پر اسے اپنے اندر اور باہر سے گواہی مل رہی ہے۔ انسان کی فطرت نسل اور حیوانیت کے نہیں۔ وہ غلام بنائے گئے اور اس کو آزادی بخشی گئی۔ جس کا لازمہ تھا کہ وہ اپنی کوشش سے ترقی کرے۔ پس ان کو تو جس ڈگر پر چلنا تھا ہانک دیا اور وہ ویسے ہی چل رہے ہیں مگر انسان کو چراغ عقل اور توشہ قابلیت دے کر میدان عالم میں بھجوا دیا۔ پس اس کی فطرت اس کی قابلیت ہے۔ جس قدر انسان نے آج ترقی کی ہے سب اس کی قابلیت کے آثار ہیں اور اس کی فطرت ہی کے برگ و بار۔ اس بات سے کہ انسان کی فطرت ترقی کے بے انتہا مراحل طے کرتی ہے یہ امر قریب قیاس ہے کہ وہ اکثر غلط راستہ پر پڑ جائے پس آزادی رلے اور درازی راہ اس کے حصہ میں آئی۔ ان دو مشکلوں کے ساتھ ایک تیسری مشکل بھی لگ گئی جو ان دونوں سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی انسان نیکی اور بدی کے دوراہہ پر کھڑا کیا گیا، جس کے بغیر اس کے حق میں آزادی لفظ بے معنی ہوتی اور ترقی مراتب کے لیے عرصہ تنگ ہوتا۔ پس کوشش اور کشش انسان کے فطرت کا لازمہ ہوا۔ اور نیکی اور بدی کی کشمکش میں آگے بڑھنا اور نفس امارہ اور عقل آوارہ کو جادہ اٹھاتا پرلانا اس کا فریضہ ٹھہرا۔

انسان کو خدائے تعالیٰ نے ان دقتوں میں ڈال کر اس کی دستگیری کا وعدہ کیا ہے، اس کے اندر اور باہر سامان ہدایت موجود کر دیے۔ جس طرح بچہ ناتواں کے لیے ماں کا آغوش مہیا کیا، اسی طرح نوع انسان کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ جو خدا زمینِ مُردہ کو بارش سے سیراب کرتا ہے وہی خدا اپنے کلام سے ویران دلوں کو آباد کرتا ہے۔ پس اس قدر سامان مہیا کر دینے کے بعد اگر انسان خدا سے روگرداں ہو تو

یہ نتیجہ فطرت نہیں بلکہ اس کی بے پروائی اور غفلت ہے۔

شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے

یہ مسئلہ کہ توحید داخل فطرت ہے اگرچہ ثابت ہو چکا، تاہم یہ سوال باقی ہے کہ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔

اگر شرک جزو فطرت نہیں ہے تو کم سے کم یہ بیماری اس قدر کثیر الوقوع ہے اور اسی کے ساتھ مہلک بھی کہ اس کے اسباب کا دریافت کرنا نہایت ضروری ہے۔ ورنہ اس سے محفوظ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ تفصیل کی نہ یہاں ضرورت ہے نہ گنجائش۔ بطور اصل الاصول کے یہ جاننا کافی ہے کہ شرک کے صرف دو سبب ہیں: غفلت اور دنائت۔ پہلا عقلی ہے اور دوسرا اخلاقی۔ اور یہ دونوں عدمی ہیں کیونکہ غفلت اسی کا نام ہے کہ انسان خدا کی بخشی ہوئی عقل سے جو بہترین تحفہ فطرت ہے کام نہ لے۔ عقائد میں اوہام باطلہ اور اعمال میں فوائد عاجلہ کی پیروی کرے۔ اور دنائت یہ ہے کہ باوجودیکہ اس کے سر پر تاج خلافت رکھا گیا وہ ایک مخلوق کی بندگی کرے اور باوجودیکہ اس کے لیے بزم قربت میں جگہ خالی رکھی گئی وہ اس دُخمند و خشت کی نیرنگیوں پر فریفتہ ہو جائے۔

مناجیٰ هذا التعلیم فی هذه النشأة

جب وہی ذات پاک سب کا لہجہ و مرکز ہے اور تمام عالم کا روئے نیاز صرف اسی ہی کی طرف ہے تو تمام بندگان خدا ایک ہی سطح عبودیت پر آگئے اور ہر ایک قسم کا فرق جس سے بنی آدم ایک دوسرے کے ارباب بن رہے تھے مٹا دیا گیا۔ غلام اور آقا ایک کر دیے گئے، پیغمبر اور عام امت کے حقوق برابر ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کو درمیان اپنے اور دیگر مسلمین کے بھصہ مساوی تقسیم کر دیا۔ انصار میں سے جب نقباء منتخب کیے تو اپنے تئیں بھی ایک نقیب قرار دیا، البتہ فطری اور ضروری فرق مراتب کا قائم رکھنا واجب تھا۔ مثلاً پیغمبر کی طاعت سب پر فرض تھی۔ ایک قسم کی بزرگی جو ادب اور

قیام معاشرت کی بنا ہے ٹھکانہ رکھی گئی جس طرح پر ماں باپ اور استاد کا ادب فرض ہے۔ بالینہ اس کو ایسی حد معتدل پر رکھا جس سے کم کرنا ممکن نہیں۔ شطرنج کر دیا کہ میرے سامنے عجم کی طرح کھڑے نہ ہو۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خادم سے کبھی کسی کام پر گرفت نہ کی۔ ایک شخص نے یہ ایک معلوم کر کے کہ آپ پیغمبر خدا ہیں لگا آداب خدمت بجالانے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے مثل ایک آدمی ہوں۔ ابوبکر اور عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بادشاہی کرتے تھے مگر فقری کے لباس میں۔ حضرت عمر کا خیر سوار کے ساتھ ساتھ دوڑنا اور جنس کی گٹھری کندھے پر رکھ کر ایک معمولی عورت کے گھر پہنچانا دیکھو، اور پھر یہ کہ تین عظیم الشان سلطنتیں جو ہر ایک بجائے خود شہنشاہی روئے زمین کا دعویٰ کر چکی تھیں ان کے قدموں پر تاج و تخت تیار کر رہی ہیں۔ اسلام کو صبغۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ اس خم نمیک رنگی کا اصطلاح تمام رنگوں کو مٹا دیتا ہے، یہی روحانی اصطلاح ہے اور یہی فطرت انسانی ہے۔ آدم علیہ السلام کی طینت جو غبار ہو کر پریشان تھی یہاں آکر پھر مل جاتی۔ یہی خیر گاہ نوع انسان ہے اور یہی سجدہ گاہ ملائک۔

بر در میخانہ عشق اسے ملک تسبیح گو

کامد ر آنجا طینت آدم مخمری کنند

اس میخانہ عشق کا دوسرا نام اسلام ہے جہاں جام توحید کا دور چلتا ہے اور اس

کا جرحہ خوار کلاہ کسریٰ اور تاج قیصر کو کف پائے ملتا ہے۔

مگر اس بادۂ تند کے لیے ظرف چاہیئے۔ جیلہ نے خلیفہ سے یہ حکم سن کر کہ اسلام نے معاشرت کی پست و بلند کو ہموار کر دیا ہے اور یہاں شاہ و گدا ایک ہی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں، تاب نہ لاسکا اور پھر عیسائی بن گیا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی پر تو وحدت تھی اور انھوں نے مذاق عالم کو اس کی چاشنی پہلے بخش دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی امت کے لوگ اسلام کے لیے تیار تھے۔ انھوں نے فرما دیا تھا کہ اس سلطنت الہی میں شیفہ کنگان متاع نبوی کا داخل ہونا ایسا ہی شکل ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، کیونکہ وہاں سلطنت کے ساتھ گدائی کرنی ہوگی۔ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں

جانا ہوگا۔ پس ان کی تعلیم کی بنیاد ترک دولت تھی تاکہ نفس کشی کے غور ہو جائیں، اور
و قعت دولت دل سے محو ہو جائے تاکہ جب دولت دی جائے تو اس کو بیچ سمجھیں۔

التوحید فی الحقوق

دین جب فطرت انسانی ہے اور انسان نے اپنی بیگانگی کو چھوڑ کر نفس واحد بنالیا
اور اپنی فطرت اولیٰ پر لایا گیا تو ضرور ہوا کہ ان کے لیے ایک ہی عام قانون ہو۔ شریعت موسوی
میں دیکھو توصاف معلوم ہوگا کہ لادی قبیلہ کو خدمت نگار دینی بنایا گیا اور بلاشبہ برہمنوں کی
طرح ان کے حقوق مقرر کیے گئے اور جو طریق عبادت کو وہاں قائم کیا گیا اس کے لیے ایسے
ہی لازم بھی تھا، مگر اسلام نے کوئی فرقہ بجا ریوں کا نہ بنایا، ہر ایک شخص اپنا آپ کا بن بنا۔
ایک "اللہ اکبر" قربانی کے لیے کافی تھا اور مذبح پر خون چھڑکنا اور گوشت اور چربی اور گردوں
کو جلانا اور اس قسم کے احکام جو عقل کی گردن میں طوق اور زنجیر تھے اور عبادت الہی کے
چہرہ پر نقاب ڈال رہے تھے موقوف کر دیے اور بجائے اس کے کہ آسمان پر دھواں پہنچا کر
دل کو تسلی دیں کہ خدا کو ہمارے نذر پہنچی، یہ سچا طریق قربانی قرار دیا کہ بندگان خدا کو جن کے دل
میں بھوک کی آگ جل رہی ہو آسودہ کرو اور ان کی شکر اور دعا کا بخور آسمان کی طرف بھیجو۔
یہاں ہر دل مذبح قربانی ہے۔ قربانی کرنے والا اور اس کا کھانے والا دونوں ایک ہیں۔
اس لیے اس کے کھانے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ دعوت الہی کا فطری اور حقیقی طریقہ ہے۔
وہ ذات پاک "بے ہم" کھانے کا وہاں کیا کام۔ پھر وہ ذات پاک "باہم" بھی ہے بندوں
کو کھلایا تو اس کو قربانی پہنچی۔ اس دین فطرت کے تمام اعمال ایسے سیدھے اور صاف بنیاد
پر رکھے گئے کہ اس میں بلندی و پستی اور پیچ و خم کی جگہ نہیں چھوڑی۔